周易內傳

周易內傳卷四下

船山遺書一

衡陽王夫之譔

☴☴巽 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽陰潛起於陽下與姤遯同兌陽盛於中而陰外與大壯夬同而姤爲陰干陽遯爲陽避陰巽則以入爲德大壯戒陽之壯夬獎陽以決陰兌則以說爲道何也巽兌本三畫卦之名重而爲六不失其象風有于喁之相因澤有左右之竝流皆無異道則重而爲六猶然三畫之象也三畫之卦天之理物之體形象之自然者也相雜

而六畫生則物之變人之用得失之或然而不得不然者也六畫不異於三則用而仍如其體姤遯大壯夬之重而有異也則體異而用亦異也夫天之理物之體陰陽柔剛參伍以成形象一惟其自然陰本不以干陽而潛起陽亦不畏偪而欲避陽雖盛而非恃其壯以決去乎陰則體天體之無不善者以肖其德而嘉與之故巽以入爲利兌以說爲貞若夫陰遇陽而迫陽以避陽壯而決絕乎陰固非天地絪縕互相屈伸以成化之道故姤遯無相入之美壯夬無相說之情也然則震之陽起而動陰與復臨義畧相通艮之陽上以止陰與剝觀道

畧相似震恐以致福喪貝而七日得復之理也艮敦而吉大觀在上君子得輿之象也而異於巽兌之別於姤遯壯夬又何也震初陽起而動地下之陰四陽出地而動地上之陰乃以出入無疾而相感以臨艮三止陰而不能止二陰又乘其上剝之所以剝膚止之又止而後止焉觀之所以必觀我觀民而恐志之未平天人體用之義均也若夫姤遯陰干陽而逼之陰皆進而陽皆退巽則六四居陰以順乎陽而陽未相率以之於外大壯夬陽連類以擯陰亢而且消兌則陽納陰於三相說而不相拒巽兌之與姤遯壯夬其象異其德異固不可以

震艮例求也此讀易者之當知變通也巽者選具而進之謂能愼於進則相入故爲入也柔順修謹欲依陽而求相入以成化巽之德也陽且樂而受之是以小亨陰雖入而剛不失其中剛柔相濟往斯利矣大人謂二五剛中德位竝隆者也選愼以入而相見見斯利矣陰之亨利者也程子曰兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也兌陽之爲也巽陰之爲也兌則亨巽所以小亨也然陰固兩儀自然之體而萬物資生之用得其正而亨而且利亦孰非天道之正人事之善者乎

彖曰重巽以申命重直龍反

巽有二義自陰而言之則自下而柔順以入合於陽自陽而言之則剛得中而以柔道下施入物而相勸勉此以九五剛中君德爲主而六四下入起義六四非上入而下施者也重巽者初以柔施而四又申之也承剛中之道柔以下逮愚賤不可卒喻申命而後能入民之隱

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽乎中正者不以當位得中遂剛以臨下而柔巽以入民則志可喻於物而物遵以行故利有攸往此以自上施下者言也柔皆順乎剛者愼以進而不敢干陰道得

而就正於剛中者其益大矣故小亨而利見大人此以自下順上者言也內卦三爻皆取下順上之義外三爻皆取上施下之義象錯言之明其用異而道同也

象曰隨風巽君子以申命行事

巽之爲風者動氣者陽氣也陽氣聚於外薄陰在內陽不得入而陰弱不相激則陽乘動幾往復飄聚而鼓盪以行焉聚而行於此則彼虛陰乃乘之以入莊周所謂厲風濟則衆爲虛也虛而陰入矣入入而和則晴雨平物彙昌矣隨風者前風往而後風復興之謂飄風則不相繼故不能終朝相隨以不息風之柔和者也故莊周曰泠

風則大和君子之將欲興民以有事命之又申命其始不迫其繼不厭期於入民而事以集如風之相隨則草皆順偃而寒暄以漸而成取法於此斯無不教不戒慢令之三惡矣但言行事爲政言也明非言教也若教則不憤而啟不悱而發喋喋然徒勞而无益也

初六進退利武人之貞

陰起而入陽進也在下而柔退也初六陰欲入而未果故爲進退不決之象陽爲文陰爲武陰上臨陽而欲進故此與履六三皆言武人武人勇於進者貞則慎於進而不妄故得進退之宜而利

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志治者陰屈下以求入於陽所以受陽之裁成而成化武人不怙其勇而望治愼於進以就正故利此所謂利見大人也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽在牀下謂初也史撰辭告神者陰有鬼神之道焉故用史巫凡敵應之卦旣不相應則以相比者爲應求陰陽相比而相求則和遠則乖矣故巽二五吉而三上凶吝初六進退維疑在牀下而不能起應乎剛二以剛居柔篤志下求紛若不已則陰可入而陽得其耦故吉不

當位疑有咎也而不失其剛中之德則无咎

象曰紛若之吉得中也

用史巫紛若則疑於太屈而剛固得中雖求陰而不自失

九三頻巽吝

頻與顰通三以剛居剛而不中見陰之巽入而顰蹙以受之不能止陰使不入徒吝而已

象曰頻巽之吝志窮也

不通之謂窮異端以人倫物理爲火宅而欲絕之終不能而祇以自窮蓋若此

六四悔亡田獲三品

此所謂利有攸往也三品乾豆賓客充君之庖上殺中殺下殺皆獲焉是大獲也四在上卦之下乃施命以入下而使行事者也國之大事在祀與戎而巽非征伐之卦田獵以供賓祭役民率作故取象焉柔以申命下順聽之故田而多獲悔亡者本無悔也

象曰田獲三品有功也

申命以得人之情則行事而有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先悉薦反
後胡豆反

九五居尊爲申命之主禮樂征伐自上出其正也吉道也悔亡盖下无初有終之義无初疑於悔有終則悔亡矣无不利者於位爲宜於德爲稱四之功盖五之利也民不可與慮始五以剛中之道率民以有爲民將疑憚故无初而終於有功則有終而无不利庚者更新行事之義故外事用剛日而以庚爲吉先庚三日而告之初六始出令也後庚三日而復警以其不逮六四申命也於是而命無不行事無不立矣故備諸美辭以贊其盛

象曰九五之吉位正中也

得其位乃能行其命

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下亦謂初也資斧所以行之具也初求入而上與之絕遠陰陽之情既已隔絕而不通所恃以入民之隱而勸之行者四之申命而命自五出非上所制上又亢而無下逮之情喪其所以行者權失而益之以驕詩所謂上帝甚蹈勿自瘵焉者也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽既在牀下而高處乎上則不相通甚矣又不比乎四而無恃以行則凶者其情理之應得而非意外之變也此言貞凶別爲一義然上九亦無不正之失特以過恃

其剛正而凶遂爲應得之禍爾

䷹兌 兌下兌上

兌亨利貞

兌爲欣說之說又爲言說之說而義固相通言說者非徒言也稱引詳婉善爲辭而使人樂聽之以移其情饋人千金之璧而辭不善則反以致怒故言說者所以說人而人之有心不能言則鬱稱引而詳言之則暢故說者所以自說而說人也此卦剛居內而得中柔見於外外者所以宣其中之藏使不鬱而交乎人以相得者也柔見於外憤盈之氣消而爲物之所喜故從其用而言

謂之爲兌兌有三德而特无元元者陽剛資始之德外發以施化兌卦陽德不著見而隱於中未足以始也說者事成而居之安乃以人己交暢若以說始則是務相隨順而道先自枉其爲言說則先以言者事必不成故兌於元德不足焉其亨利貞者說則物我之志咸通說而物我胥勸以相益說之以道本無不正也具此三德自無不亨而利者皆正正自利矣兌有二義一爲下順乎正以事上而獲上則下亨而上利內卦以之一爲上得其正以勸下而得民則上亨而下利外卦以之要其以剛中之貞爲本則一也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞

柔外故說剛中則合義以利物而非以膏粱致人之疾疾守正以永固而非誘物邀歡而後遂渝故兌卦之德惟在剛中非此則小人之說不利不貞而不足以亨不釋亨者說自能亨也

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉先蘇佃反難奴案反

推廣說之爲用爲王道之美利而皆剛中柔外之德成之也剛中則順乎天之正柔外則應乎人之所利天順而人應則上以之先民與事赴功而民忘其勞上說下

而下自貞也民之既說則踴躍以從王雖使之犯難以死而不恤下說上而上自利也惟其外雖柔而中固剛則是兼元后父母之常經以通四海之志而非小惠之苟說以干譽下亦率其親上死長之義以合天下而同心而非宵小之面諛以取容所以為說之大而民無不勸也六子皆天地自然之化而艮兌專以人事言者山澤為陰陽已成之體非摩盪之幾乾道成男而為艮坤道成女而為兌成乎人而性情功效皆惟人之自成而天不復與也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤者川流之地體所謂河身也兌之卦畫上虛下實坎水塞其下流隄而雝之豬水灌注以潤物其象也故上輸所積以惠下謂之恩澤澤雖曲折遷流而固一澤故重兌之卦不可以上下言而取象於兩澤之左右並行者爲麗澤焉兩澤並流有若將不及而相競以勸於行之象然其歸也則同注於大川以至於海君子之道學之者一以聖人爲歸而博約文質本末先後之異趣各以其質之所近而通焉乃恐其專己而成乎私意則取益於同門同志之學者相與講習各盡其說以競相辨證當其論難之時若爭先求勝而不相讓而辨之已通

則皆至於聖人之道如麗澤之不相後而務相合也游夏曾有同遊於孔子之門而禮記所載互相爭於得失用此道也君子之用兌用之於此而已苟非朋友講習而務以口說相競流而不反則淳于髡公孫龍之派爲佞人又奚取焉

初九和兌吉

兌體之成雖以三上之陰爲主而剛中柔外相因以說則六爻皆有兌之德焉異於巽之陰入陽而陽受其入震艮之陽動止乎陰而陰爲其所動所止也和兌者以和而說也初潛而在下而陽剛得位未嘗與天下相感

率其素履與物無競殆有月到天心風來水面無求而自得之意焉君子之吉也

象曰和兑之吉行未疑也

君子之行素位而居易者也富貴貧賤夷狄患難無入而不自得自說其說非待說於物何疑之有其不然者處順則得非所據而疑其不安處逆則妄有歆羨而疑其可微惟無剛正之德故也

九二孚兑吉悔亡

下孚於初九以合德於剛中則不為妄說以剛上承乎柔而不亢抑可以獲上而吉雖不當位悔亦以亡

象曰孚兌之吉信志也

志正則可以信友而獲上

六三來兌凶

來者招致之謂六三居四陽之中而以不正之柔上諂而下諛待物之來說而相與說小人之道也故凶兌之亨利自三成之而爻凶異於彖者兌體已成陽剛中之德外雖柔而自非容悅三獨發動則柔以躁進而為小人之媚世此類從筮者占其所動而言別為一例抑以兌本非君子之守故非全體陰陽之和則必流為邪佞也

象曰來兌之凶位不當也

宜剛而柔無所不柔矣而況雜乎四陽之中以躁進乎

九四商兌未寧介疾有喜

四與三比而居上卦之下近乎民者也以剛居柔不欲受小人之媚而抑不欲咈人之欲酌量於寬嚴之中不能得咸宜之道所以未寧然說民之道莫先於遠邪佞之小人姦佞不黜則雖未有惠澤及人之事而天下已說服之九四介於來兌之閒能以說己者爲疾三進而己退靜以止躁不期民之說而民自說矣

象曰九四之喜有慶也

己方以未當爲患而天下說之外至之喜也

九五孚于剝有厲

剝喪亂也厲威嚴也而有危意九五剛中之德已至而與九四剛靜疾邪之君子相孚則雖喪亂卒起而以之犯難人心既說且忘其死履危地而德威自立說之大者不在呴呴之恩施於小人也

象曰孚于剝位正當也

德位相稱賢者說從民爲之用雖處剝喪不相離叛矣

上六引兌

居高而以柔待物所以引民之說者也異於九五之民

自勸而忘其死故不言吉然以上說下柔當其位異於三之屈節以招上而說之故不言凶殆覇者驩虞之治乎

象曰上六引兌未光也

有干譽於民之心焉則德不光民之說民自說也非可引者也

☵☴ 渙 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙水散貌風動水飄水浮木泛皆渙象也卦自否變者渙散其否也乾下之陽下而居二坤中之陰上而居四

陽爲主於內則陰不得怙黨以相亢陰順承於外則陽受其入而不驕否泰之變屢矣而獨此爲得陽之退雖不當位而得中陰之進雖失其中而得位物之固執而不解者授之以所安則樂於散而懲相拒之迷否塞之情改而上下通嘉會而亨矣故六爻皆吉盍嘗論之人之情有所凝滯而不達者皆以己所懷安之土爲情之所便因據爲道之所宜既執之以爲道則精力志慮一聚於此此外雖有甚安之位甚遠之圖皆爲志所不及意所不願之境一旦豁然悟其所據之非風拂水流盡破拘畫之藩籬乃知昔所爲崇高者非崇高也退抑乃

以止物之忌而中和可以宰物昔之所爲安處者非安處也上達而得其所適而順理乃以達情拓散其分據之心於俄頃之間已如徹重圍而遊曠宇繇此而推行之破一鄉之見而善以天下離一時之俗而游於千古則在下不吝在上不驕渙之爲功於進德修業也亦大矣哉詩云泮奐爾游矣優游爾休矣言拘攣之日散也是以渙之六爻皆吉也王假有廟者陽自四而下居於二萃三陰以事上也當其在廟則爲臣爲子而要不失其居中之位二之以退爲尊也利涉大川者陽來入險而不憂也可以事鬼神則天下無不可通之志可以涉

險阻則天下無不可安之遇斯以於物皆利而變焉而不失其正也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

剛聚於上則且消而窮矣來而居二則以入險而得通柔在二在四皆得位也不吝其中位之尊出而之外乃以上交而同乎陽二者皆亨通而柔之為功大矣以其舍黨去尊而順上也

王假有廟王乃在中也

乃云者謂雖離羣退處而乃得其中也故修子臣之節而不失其王之尊

利涉大川乘木有功也

木浮水上行舟之象二以剛中能載而涉險之功立矣巽一爲風乘風而浮於水亦利涉之象古者舟未有帆故彖傳不言乘風後人以帆使風而行於水蓋亦取法於渙制器者尚其象但精其義皆可創制古人所未盡以俟後哲若此類者衆矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

渙與節相綜之卦節儉而聚渙散而豐風行水上無所吝止極文章之觀先王享帝立廟以事天祖於財無所惜於力無所吝於己不患其無餘於民不惜其難給乃

至薪蒸芻稾皆廣取而輕用之與節之不以勞民傷財者異道所謂菲飲食而致孝乎鬼神也言先王者郊廟之禮開創者

初六用拯馬壯吉

馬行地者故坤之象馬陰純在下馬之壯也馬壯則有奔馳蹶齧之傷二來主陰而制之初承二而奉之爲主以制馬而使之馴以免於咎拯之者二也利用其拯者初也而吉在初矣

象曰初六之吉順也

順陽而下之也

九二渙奔其机悔亡

出疆外適曰奔机程傳謂即左傳投之以机之机亦通謂所憑以安也或作机者伐木而留其本也在險中而可以止奔於義尤合陽舍上位越三而來二以散陰之黨若將不及曰奔來而得中以止若奔者之遇机而息焉雖不當位疑於有悔而居中以主陰使順而散而悔亡矣

象曰渙奔其机得願也

二陰樂奉之以爲主故散而不怙其羣

六三渙其躬无悔

陰陽以類聚則合而成體三與初同類而二來居閒以散之陰之體不純成矣非徒二之能散之也三爲進交而位剛本欲上行以應乎剛是能公爾忘私者雖不當位而遂其就陽之素心固无悔矣

象曰渙其躬志在外也

外謂外卦進從六四之陰以順陽而應上九不恤陰之同體是以无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

陰之自二而往四旣以散陰凝不解之羣抑以散陽亢不交之羣羣散而大同本然之吉無所待也二與四皆

渙羣者而功歸於四蓋舍內而出外去中而居下非情之所可顧使陰吝而不往則陽亦無從得二以爲机而止焉處中位以召陽爲主而己爲陽下非消釋其部吝之情者不能也渙有丘渙而至於丘也丘卑於山而高於地可依以止者謂四渙而固高以安也夷等類也陰方相聚於內同類且相倚以爲羣忽舍之而外適非初與三思慮之所及拔流俗以奮出而巽入以依乎陽剛中正之主惟豪傑之士能之非凡民所測而卒使皆免於晦蒙否塞之中所謂非常之人成非常之功也

象曰渙其羣元吉光大也

阿私結黨則卑暗而鄙陋六四自我渙羣光明正大何吉不臻乎

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗者陽出而散陰者也號命令也五剛中得天位而與巽爲體下同於四四爲巽主申命以詰下者五不怙陽之羣而資四以播教令於下宣其大公無畛之德意而險側皆順焉雖王者之居宜積盛大以爲鞏固一陽虧而失其聚而天位自定命令自行固无咎也古者天子之畿剖邑以賜諸侯爲湯沐之邑其渙王居之義乎

象曰王居无咎正位也

雖渙而王者之居固无咎者剛中正位不以一陽之去就爲損益也

上九渙其血去逖出无咎

血者戰爭之事逖遠也陰凝於下陽亢於上否則必爭而上當之未免於傷乃既渙散其羣則陰巽入乎陽而陽爲主於陰爭息而血去矣可以遠處事外矣時乎而志靜故无咎

象曰渙其血遠害也遠于願反

以渙故能遠交爭之害而超然逖出

☱☵節兌下坎上

節亨苦節不可貞

節竹節也有度以限之而不踰也卦畫一陰閒以一陽二陰閒以二陽陽實陰虛虛者在上陽實在下以爲之節下二陽近根之促節也陽之節陰也陽有餘而陰不足以不足節有餘而相通焉陰之節陽也以二體之象言之兩閒之水無窮而澤之所容有準不漏不溢有節度也二水相沓而實其下以使不洩故有愼密之象焉節而亨矣爲陽之節陰者言也陽亨而復云苦節不可貞者爲陰之節陽言也有餘者物之所甘不足者物之所苦陽道方亨而必裁之以不過則自居約而處物亦

吝固將自以爲廉於用物而得貞乃自居之約可謂之貞處物之吝强人情以所不甘則不順天理之正不可以爲貞矣以其實節其虛則虛者恃以保固忠謹之所以通天下之志畏其有餘節以不足則儉而固不給萬物之用而無以成天下之務彖兩設之使學易者擇焉而占者得之雖以儉而不困於行而終不合於道非君子寡過永譽之宜也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

此明亨之爲陽言也剛柔分言其相閒各成乎畛而不相亂得中乃可以爲陰之節而陰恃以不傾中有主則

通乎物而不隨物以流也

苦節不可貞其道窮也

此明陰之節陽爲巳過也道不足以濟天下則窮而非正矣

說以行險當位以節中正以通說弋雪反

說以行險不以憂懼失度也當位以節謂九五以篤實之剛爲陰虛之節也五以中正節乎二陰之中上下皆可通矣言能行險而說節而甘者惟九五當位中正以爲陰之節則無過不及之差而於物皆通以見節之亨在剛中而陰之過爲裁抑者非貞而抑未可亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地之化寒暑溫涼莫之節而自中其節惟無過也亦無不及也王道之裁成民物非故爲損抑以崇儉陋制度立而財不傷民不害所以志說而用亨如九五者斯與天地四時合其節矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟反

多寡曰數長短曰度如禮器所謂以多以寡以高以下之類是也德行德之施於物者厚薄剛柔之則也澤之受水也有限而水爲澤之所有自足給灌注之用君子以此道通志成務其節也非無水而以自困困民也道

本有餘而酌其施受之宜也若陳仲子之流以無水爲節則徒苦而人道廢矣

初九不出戸庭无咎

初居卦下爲澤之底苟非堅實必致下漏困之所以无水而窮也戸室戸庭其外楹閒也時方在室內而未行道宜縝密陽剛下實防陰之流慎之於內而不使出涌其有餘以待不足雖過於慎而自无咎

象曰不出戸庭知通塞也

當藏於內而未見於外之始必剛決慎持以防其放佚塞之所以求通也知者知時宜也若一則知塞而不知

通矣

九二不出門庭凶

門大門庭其廡也既審愼於內而出於外矣則行焉可矣又從而節之愼而無禮者也剛非其位知塞而不知通故凶

象曰不出門庭凶失時極也

極至也時至事起而吝於出則事敗而物怨之

六三不節若則嗟若无咎

二陽已積則有堅光太過之憂三當其上急欲節之而柔失其位力有未逮故不能節也而憂之急其迫切欲

節之心雖若已甚而實不容已也故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

謂誰得而咎之也剛過而折通人所戒楚父老之於龔生是已是或一道也不得謂之爲非

六四安節亨

與三同道以節陽之過而柔當其位且上承九五而受其節在節而安無所嗟歎剛柔均而通塞適其宜故亨

象曰安節之亨承上道也

方以柔節剛而上有九五剛中之主以節己四能承之則陰陽正均而行之亨矣

九五甘節吉往有尚

自四以下剛柔既分而有節九五以剛健中正之主議道自己而節陰之不足以制爲中道合乎理順乎情物之所甘也以此而往宜爲天下之所尊信矣

象曰甘節之吉居位中也

以中道而居天位創制立法而天下悅服

上六苦節貞凶悔亡

五以中道爲節而物情甘之不可損也上猶以爲過而裁抑之以人情之所不堪雖無淫泆之過可謂貞矣而違物以行其儉固之志凶道也然而悔亡者天下之悔

皆生於侈汰自處約則雖凶而無恥辱

象曰苦節貞凶其道窮也

節之爲道惟賢者可就不肖者可企及則亨儉過則吝物所不順故窮

☴☱ 中孚 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中內也孚信也感也卦畫二陰在內不得中而三爲躁爻四爲疑地相聚而巽志既有不相信之勢而失中無權志且不平然而安處於內靜順以不與陽爭則其信陽也至而陽之感之者深也三順乎二而說四承乎五

而相入皆虛以聽命乎陽而無疑無競是二陰之孚於中孚者陰也孚之者得中之陽也夫欲感異類者必同類之相信己志未定同道不親則無望異己者之相洽以化二撫初五承上相與成純而不雜邇說則遠安是以至實之德內感三四而起其敬信以說故謂之中孚言陽之能孚陰於中也而陰之在中者孚矣豚魚陰物謂三四也二五以中正之德施信於三四而三四相感以和順於內受其吉矣利涉大川彖傳之釋備矣利貞者施信以感物物蒙其利剛中以孚陰於內而不自失則貞有其利貞之德故涉險能利而所孚者皆受其吉

也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也說弋雪反

成乎巽者六三成乎兌者六四陰效說而順以入陰化而和矣惟二五剛中以道相孚故陰樂受其化陰爲國土爲民故曰邦孚信也而謂之化者朱子謂如鳥孚乳之象誠篤以覆翼則如期而化生

豚魚吉信及豚魚也

及相逮也信足以及之而豚魚皆信感以實則以實應

利涉大川乘木舟虚也

乘木澤載木也舟虚者外實中虚有刳木爲舟之象焉

舟之利於涉以中虛而非外之實以爲之閑則不能成
中虛之用惟四陽在外左右相均而無隙故中得以有
其虛而受物之載以經險而利於行二五能函二陰故
二陰虛以受感而不窒亦以明二五剛中之德足以致
陰之孚也

中孚以利貞乃應乎天也

天謂陽也陽孚之以利物貞固之德故陰應之誠者天
之道至誠而不動者未之有也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

兌爲言說以詳論而酌其當巽風和緩以俟議之平允

巽命以施澤於下寬道也然緩之以詳議使無冤而已非縱有罪以虧法也緩之議之信諸心而後殺之則雖死不怨矣大象之言刑獄者五聖人慎罰之情至矣學易者可不謹哉

初九虞吉有他不燕

虞度也安也陰之逆類以居於內非初所可遠感者初潛處於下內度之己惟守其剛正以與二相孚而安故吉他謂四燕亦安也言雖有相應之四亦非其所安而獨與二合德也中孚以純而不雜為美然惟初靜處而無欲感之情則吉上巳亢而不相感則又過矣初承二

而上乘五故初孚二而上不能孚五

象曰初九虞吉志未變也

雖無感陰之情而亦無乖違之志審度以求安而聽二之來感不求速合者不至於離故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡卧反靡與縻通忙皮反好去聲

鶴高潔之鳥陽之象也陰林蔭之下二雖居中而在下卦故為陰子謂初九兩俱陽而初承二故為子好爵相好之爵謂六三與二相比而奉二為主以尊貴之吾二自謂爾謂初也靡繫屬之也二剛中而欲以誠感六三

聯爲兌體以相和好得同道之初九與相倡和乃勸之偕和於三以縻繫而聯屬之使相孚化葢惟其爲鶴之鳴故能下合乎初而上感乎三不然初之不輕燕三之無定情豈易孚者乎

象曰其子和之中心願也

以誠感者故以誠應但釋初之和不釋三之靡三柔易感而初剛難燕也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰之爲性雖同類而必疑四與三比本無相敵之情而三爲躁進之爻與四異體而不親見爲敵也甫相得而

卽相猜鼓進而攻之四不與競乃罷旣詘於四而不得進則泣已而爲二五之剛以正相感則抑洽比於四而悅以歌無恆之情不易孚殆豚魚耳而終爲剛中所縻繫而保其信無恆者且孚焉九二之德盛矣哉

象曰或鼓或罷位不當也

柔居剛位躁而不甯無定情而不易感也

六四月幾望馬匹亡无咎

月以受日之施爲明陰陽相感之正者也六四承五之孚而順受之柔得其位月幾望之象陰爲陽所孚至矣兩馬爲匹謂四匹三也陰黨盛則與陽亢四柔退而不

與三同其躁忌馬匹亡矣陰孚於內中孚之道也與三
巽尚疑於有咎而正以消三之猜很使久而自化復何
咎乎
象曰馬匹亡絕類上也
類謂三上謂上孚於五絕三以孚於五破小羣而惇大
信感應之正故无咎
九五有孚攣如无咎
五剛中居尊可以爲上之主而孚於同以感於巽者也
雖上亢而不受其孚而五之誠信巳至足以攣繫乎四
而使之安故无咎三四非乘權之中位陰之情豈能晏

然處之而不爭哉二靡之五攣之乃以感異類而說以巽乃二得初之承而五不能平上之亢則二易而五難孚異尚易而孚同愈難伊川不能得之於蘇氏趙鼎不能得之於張浚亦自處於无咎而可爾

象曰有孚攣如位正當也

惟其位之正當故上不能不與之孚而四有攣如之固結也

上九翰音登于天貞凶

雞曰翰音以其鳴有信也上九剛德非無信者然亢而居高自信而不下比於五以孚於陰則不自量其剛之

不中尙小信而抗志絕物雞之高飛能幾何哉以其剛而不靡也可謂之貞然亦匹夫匹婦之諒爾凶必及之

象曰翰音登于天何可長也

飛甫起而卽墜矣遠於陰則不足以孚又不能下順乎五是絕物也一試而顚越所必然矣

☳☶小過 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 遺唯季反

二五者中位而爲卦之主也小過之卦畫陰皆據之又得初上二陰以爲羽翼而以三四進退危疑之地處陽

而錮之於內陰之蹤其涯量者甚矣故曰小過乃過之爲辭非惡也非罪也則與否剝之消陽者異蓋陽雖勢微失中而猶處乎內未嘗如剝之削而孤否之擯而之外也柔得中未嘗溢也自上覆之自下承之將謂護陽而保之而勢極於盛遂軼其常度非其罪也故可以亨陽在內而陰函之以柔道行焉亦可以利物而不失其正然陰之爲道柔弱曲謹而不能勝大任故可小而不可大乃聖人於此寓扶陽抑陰之深意故申之曰飛鳥遺之音不宜上也宜下則大吉也鳥飛則翼竦上而軀垂下翼憑虛而軀載實翼載軀以飛軀其本也四陰兩

翼之象三四其軀也遺之音者軀之能事也陽體靈而用達於遠音者鳥之靈而以宣其意者也音下則聲聞於人聞上則無聞焉鳥翼竦而上音與俱上軀睥睨而視下音與俱下不宜上者軀爲翼用也陰恃其過以挾陽而上也宜下者翼隨軀降也陽雖不及能斂陰以趨乎實也三四雖失中而處內一止一動皆其所主陰雖過可使戢其飛揚之志以順剛而行則大吉矣夫失中之剛豈能遽戢陰之拚飛哉而聖人曰陽固有可藉之資猶有可爲之時小雖過何嘗不可大吉乎人欲行不足以害天則好貨好色而可以王君子存猶足以制小

人故汲黯在廷而淮南憚裴度得用而承宗服大吉者終在陽而不在陰陰之過未足以為陽憂也嗚乎此聖人扶抑陰陽之微權也抑惟陰非固惡陽猶足以大吉而異於否剝之必凶也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

夫陰固不足以匹陽之德然亦孰非造化必有之實太和固有之撰可以通萬物之志與之利而得其定體之正哉時而乘權則秋冬有斂榮之草木陰雨有中節之正候不妨於過而未嘗不亨以利貞也惟其時而已矣含陽於內載之以行則當過之時而道存焉可有此三

德特不足者元爾

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

柔可以勝小而大事非剛不能任失位不中雖剛不能有爲矣

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

三四象鳥軀四陰在旁其翼也軀從翼以上陽爲陰所挾而從之往陰亢而不順陽逆也初上以之翼從軀以下陰不挾陽而從陽陽居內以制外順也二五比於三四以之然九三有或戕之凶以九三妄動不能居重以

御輕也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉行下孟反

雷在山上不能擊動地中而上入乎空則陰氣凝聚而盛矣小過陰之過也陽亢陰恭陽樂陰哀陽豐陰儉君子之道有過用夫陰者惟此三者耳不溺於怠惰不靡於嗜欲不流於慘殺則皆陽以勝陰而不使過也

初六飛鳥以凶

初上在外張翼欲飛之象陰盛而偕二五以翔逆理而行害及天下故凶以者謂以飛故凶

象曰飛鳥以凶不可如何也
明非飛鳥之凶而遇之者凶也妻挾夫臣挾君夷狄挾中國不可復制示占者宜早爲之防
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
五上以陰居天位有鬼神之道焉故爲祖妣上祖也五妣也過其祖六二柔當位得中較上爲勝與五同道遇其妣也陽爲君陰爲臣二非剛中於君道爲不及而柔順當位於臣道爲得遇其臣也小過以陰過爲咎惟二以柔自靖爲可以无咎
象曰不及其君臣不可過也

臣不可以君道自居安於不及而柔順則當過之世而无咎

九三弗過防之從或戕之凶

陰過則陽不及矣故曰弗過以其不能過也而爲二陰所迫乃欲防而止之志大而力不足陰受其止從而戕之矣萇宏之所以死於晉也言或者二柔順而初逆禍自遠發也

象曰從或戕之凶如何也

道不足而志可矜故重爲之歎

九四无咎弗過遇之往厲必戒句勿用句永貞

當陰過於盛之世陽宜盡處於內以待其定三剛而躁進以與陰相持故或戕之四以剛居柔守正而不爭故无咎以其不能過也而上承六五以與之遇庶幾撫之使順然五且居尊攬盛而未卽合則往且危而不容不戒能戒則免於危矣戒而後免於危抑豈可以輕試圖功乎勿用焉乃以永保其正蓋求勝不能求合不易自守以免咎處於不足之勢者其道然也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

陽失其位而屈於陰下不得已而遇非其情也陰已過而不相下雖與之遇交終不固故惟勿用爲正

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰𣺌居天位凝而不散四雖欲與遇終不可得而和也陰陽和則雨陰亢而不受交於陽雲雖密不能雨也四近尊位其象爲三公六五據位深處在穴之象四欲過五而不能得如弋本以射飛鳥而施之於穴固不能入蓋終無如之何也陰邪盛而志士徒勞故爲四重歎之

象曰密雲不雨已上也

陰已據上位任其蔽塞重昏而無如之何

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

離麗也當也水旱曰災薄蝕曰眚弗遇終絕陽而不相下也過之勢已過而又自驕亢以求勝也此則鳥飛而上逆之極也過之者其凶甚矣是謂災眚言其爲害之偏自天降災無可避也

象曰弗過過之已亢也

翺翔天位之上肆志以逞故害及天下

䷾既濟離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既者已然之迹也濟者成也如人涉水已涉而事已成也周易乾坤並建以統全易陰陽之至足健順之至純

太極本然之體也而用行乎其閒矣乾以易而知險坤以簡而知阻陰陽不雜自絪緼以成化天下之物天下之事天下之情得失吉凶賅而存焉而不憂物變事機之或軼乎其外乃就一時一事而言之大化無心而聽其適然之遇遇之適然者在天皆可成象在地皆可成形在物皆有其理在人皆有其情多寡盈虛進退衰王迭相乘而卦象以昭物理以定故自屯蒙以降錯之綜之物之所必有也占之所必遇也君子觀象以達化而學術事功出處所可得而學也然而造化之妙以不測爲神陰陽之用以雜而不離乎純者爲正故象雖詭異

而道以不限於方所者爲無窮之大用其曰一陰一陽之謂道者陰陽十二皆備惟其所用之謂也非一陰而卽閒以一陽一陽而卽雜以一陰一受其成型終古而不易之謂也經之緯之升之降之合之離之而陰陽之不以相閒相雜畫井分疆爲已然之成迹則乾坤易簡之至德固非人事排比位置之所能與矣以化象言之乾坤六子之性情功效所殊異而交爭者莫水火若也乃當二儀函五行以絪緼於兩閒則固不可以迹求不可以情辨不可以用分不可以名紀迨其已成而水與火遂判爲兩物而不相得然其中自有互相入而不相

害之精理存焉其終也火息水暵而仍歸於太和若其一炎一寒一潤一燥一上一下者皆形而下之器滯於用而將消者也繇此言之則既濟未濟爲人事已謝之陳迹而非乾元乘龍坤元行地之變化明矣自不知道者言之則曰爻有奇耦之定位而剛柔各當其位貞無各奠其中初與四二與五上與三各應以正乾坤之變化至此而大定而不知此有形之剛柔同異不足與於不測之神也且夫一陰也而即授以一陽一陽也而即授以一陰志無定主道無適從執中而無權賢姦各據其安理欲交戰於內生殺不適有常以詭合於情事之

苟安而謝其愆以迹相倡和而情相乖忤雜而不倫主
輔體用之不立以斯爲道天可以人之智能限之人可
以己之成法處之而惡能不終乎亂哉無已則陰之懷
土而自私者與陽分權而利得其所以行焉而自遂則
亨者小之亨焉爾若陽則固不利有此相參相伍之陰
柔與之相應也故雖當位以正應而非陽剛保泰持盈
之福故既濟者陰之濟也未濟者陰之未濟也陽不以
既濟居成功不以未濟求必濟彖與爻皆主陰而言二
卦皆小人之道衰世之象也陰乘陽而上以踞於至高
之位則爲既濟陰處陽下陽利其行而不安則爲未濟

剛居剛柔居柔任其情之所安而據以不遷陽𠑽陰而陰感陽以爲交應則爲旣濟剛柔相劑易位以求通則相應而固相合之道則爲未濟故曰濟者成也成乎得者恆于斯成乎失者恆于斯其得也失也其未盡得也猶未盡失也故未濟之爻賢於旣濟也旣濟者天無其化人無其事物無其理天之化人之事物之理雖雜而必有純也至雜而不純惟大亂之世無恆之小人以𪆵其意欲故所亨者惟小也陰無不乘剛而出其上也夫六位之分剛分柔豈非義之必合而爲陰陽之正哉故可謂之利貞而要未聞剛以居剛柔以居柔情不相得

勢不相下者之可久居也初吉者如涉者之乍登於涯自幸其濟而不恤前塗之險阻貞邪互相持以不相下其爲大亂之道豈顧問哉故曰亨小利貞初吉終亂亂非待既濟之後當其求濟而亂已萌生矣

彖曰既濟亨小者亨也

本義云濟下脫小字然不必言小而下句申明之自通既濟之亨惟小者亨耳陰陽各當其位貞邪各快其志而相應不相制則陰之得志可知

利貞剛柔正而位當也

以常理言之則利貞

初吉柔得中也

六二柔當位得中尙安於其分而不淫

終止則亂其道窮也

剛柔各止其所以相雜而不相治剛已剛而剛道窮柔已柔而柔道亦窮惟其情之所安勢之所便各遂其志欲而大亂成矣非之無舉刺之無刺塗飾耳目而執中無權謂之亂德

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水在火上其中必有載水而閡火者所以防水之下注而滅火君子有中道以豫爲調燮之防如火可上達其

氣於水以成變孰之用而止爭相軋滅之患葢以載之之道濟之也

初九曳其輪濡其尾无咎

二欲升而初以陽剛靜鎮於下制之不行曳其輪也初曳之則二之尾濡而不得濟故雖爲柔所乘而无咎此奬陽以制陰之辭也言濡尾者於未濟見之謂狐也取象於狐者狐陰邪之獸性多疑而妖媚以與人相亂陰雜於陽之中則疑與陽雜處而交應故能媚賤陰之辭也

象曰曳其輪義无咎也

陰豈可使之濟哉制之不行君子之義也

六二婦喪其茀勿逐七日得 喪息浪反

茀車蔽也二陰柔居中爲婦婦人之車有茀所以蔽容貌而全其幽貞六二雜於二陽之中而欲上行以濟無所敬忌喪其茀則近於亂矣特以居中而爲離明之主志本光貞故但戒以勿亟於馳逐則七日自得終足以知恥而遠嫌言七日者六位已窮之後亂定而志白也

象曰七日得以中道也

當位則居中而合乎道故雖處雜亂而可終保其貞

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗當商道中衰治亂相半貞邪相干之時而奮發中興以嘉靖殷邦九三處明之終而介於險以剛居剛而爲進爻故取象焉伐鬼方詩所謂奮伐荆楚也楚人尙鬼故曰鬼方陽之閒於陰也始而相制制之不已則相攻三處二陰之中陰欲濟而陽制之不得故有征伐之事前臨坎險詩所謂罙入其阻也險不易擊故三年而後克小人謂上六濡首之小人也與三相應嫌於相用功成之後息勞而驕則小人易以餙其狐媚故戒之以勿用

象曰三年克之憊也

前阻於險後復無陽剛以爲之援孤軍犯難力已憊矣

水將下滲而息火甚可畏也尚可容小人之相惑亂乎

六四繻有衣袽終日戒繻女朱反

繻程子以爲當作濡𥁠滲也袽敝絮四居坎體之下有

滲漏𥁠濡之象衣袽以塞漏者以柔居柔雖有欲濟之

心而不敢決於輕進既有衣袽而猶終日戒畏謹之至

不言无咎而自不至亂可知

象曰終日戒有所疑也

柔退而處二陽之閒進則恐五之不受退則慮三之見

攻畏謹自持以視無忌憚之小人遠矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五介二陰之間剛中得位陰所求也坎之位正北北以東爲上西爲下上六其東鄰六四其西鄰也陰欲濟而憚於五之尊嚴故皆仰求其相濟四愼而居約薄祭之象上盈而僭太牢之祀也五擇於二者當以下比乎四爲宜祭而神享之曰福受四之享於道斯得東鄰汰而濡首禮雖隆而誠不屬絕之可爾五雖剛中而貞妄雜進故戒之使知取舍焉朱子謂此爲文王與紂之事文王方服事殷而稱鄰又以受福自矜文王之至德周公其忍重誣之乎

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

禴祭夏祀時者儉而有節之謂吉大來者錫福於四人神交綏四之愼於濟吉道也乃於四不言吉而於此言之四之畏謹無徼福之心也

上六濡其首厲

陰亢居上恃得位得應而猛於濟水淹其頂而不恤危矣哉陰之亨至此而極陰之亂至此而不可弭矣陰陽相雜各安其所而變化之道窮過此而無可爲者則惟撓亂以成乎未濟陰陽向背十二位自然之理數也

象曰濡其首厲何可久也

天下無有各據其所安之位相離相合而可久者濡其首則耳無所聞目無所見不知物變之至陰且消而陽亦失其位矣

䷿未濟坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟陰未濟也陰起於初進於三躋於五俱失其位爲陽所覆而不得達於上故未濟也以離坎言之火炎上而已上則散水流下而已下則涸各遂其情而不相爲用則火與水皆不足以成化亦未濟也陰未濟而陽上達陰不能擠乃不言陽之濟而言陰未濟三陰失位三

陽亦失抑不言陽未濟而但言陰蓋陽氣之流行上窮碧霄下徹黃壚無往而非其體之所在無往而非其用之所行天包地外亦入地中升降出入行焉而皆得化焉而皆成故曰時乘六龍以御天若陰之升而成功於兩閒非陽襲其內以震起之則凝滯而不足以資變蓄之生陽覆於上不爲鼓盪以升而陰不濟矣故旣濟未濟皆以陰道之成毀言而陽不與焉亨者陰之亨也陰得中而麗乎剛以爲明故亨旣亨矣而又云小狐汔濟濡其尾无攸利者得位而居則亨欲行焉則无利也未濟三陽皆失位矣陰陽相閒而陽道窮然而陽失位而

陰亦不得則陰之不利未足以為病故擬之小狐之濡尾若有幸辭焉狐者淫惑之獸也雜處以交乎人而更利於濟則為人道之患故於其麗乎明也則迪之以君子之道而許其亨於其弱而無力狂而妄逞則明告以凶咎而止其隱易之所以曲為裁成也嗚乎既濟未濟之世難矣哉非人事之有此也理數然也天下豈有旦善而夕惡左君子而右小人者哉亦豈有刑與賞相參以成治欲與理相錯以成德者哉既濟之世巳成乎雜糅之局而據為得未濟之世未成其各得之利而猶有所憂疑則未濟愈矣小狐濡尾而無攸利未始非陽之

利也易以二卦終則以見陰陽之交感以成乎雜亂其變之極且至於如此險阻之極至非乾坤之易簡莫能知其變而定之以大常也

彖曰未濟亨柔得中也

六五得中柔道亨矣虛中以受陽乘剛而麗之以明未濟之愈於既濟以此故既濟言亨小而未濟言亨柔道得則剛志亦行

小狐汔濟未出中也

合三陰而謂之小狐以其乘剛之間而居其位也未出中者欲上濟而止於五未達乎上也陽位極於五陰位

極於上上者陰之尊位也汔者將至未至之辭陰不達上僅至於五故爲汔濟

濡其尾无攸利不續終也

三躁進五居尊初乃治於下不能相繼以上升陰之不利也

雖不當位剛柔應也

旣濟亦剛柔應而獨於未濟言之者旣濟當位則剛以居剛柔以居柔各擅其所利而悉其情之所安則雖應而志不相下未濟不當位以剛居柔以柔居剛剛者不傲可以受陰而不驕柔者不靡可以交陽而不吝寬猛

相劑刑賞相資溫厲相節則以感焉而通故五上皆言有孚以柔之有剛剛之有柔也在他卦則固以當位而應者爲亨利而此二卦異焉陰陽雜而相閒各有時位之可據則易以起疑貌合而情不親固異於他卦之純焉而無互競之情也不當位而應以無疑故未濟六爻皆愈於旣濟

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

居方者隨物之性情功效而處之以其所安各居其分位不相紊也慎於辨則知之明慎於居則處之當矣火本上水本下不相濟也置水火上以成孰變之功而患

亦隨之旣濟所以必防辨之明而使各居其所雖未有功自可無過葢天下之物一物自爲一物貞淫美惡自不相雜知其異乃可統其同而水火之爭以息不可不愼也

初六濡其尾吝

柔弱在下欲濟而不能故有此象象言无攸利者統三陰而言也此言吝者爲初六一爻言也初无求利之心利亦違之爲吝而已

象曰濡其尾亦不知極也

極如詩誰因誰極之極初爲上二陰所引而欲濟以至

於濡所託非其人柔而暗也

九二曳其輪貞吉

柔欲濟而二以剛中止之初是以有濡尾之吝裁陰而不使得志得正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

剛不當位本非正也居中而不過以剛處柔而善其閑勒則中以得正矣陰陽之相間陰起乎下以上進未易禁其淫泆而初六卑柔則猶可禁止道宜剛斷以裁抑之而又不欲過激二惟剛柔相劑而以中道行之故處於二陰之間而不為其所忌奚必大正以相治而後得

爲貞乎

六三未濟征凶利涉大川

三爲進爻乘險而上進力弱而志剛以之行焉其凶必矣然而利涉大川者當險難之極無必全之道不顧利害而求上承乎剛甯武子以之至於此則吉凶非其所謀無可避之患也凶而云利者可益見易之言利皆以合義利物爲利而非如火珠林之類以快志而得財爲

小人所喻之利也

象曰未濟征凶位不當也

位不當而欲上進則必凶未濟之位皆不當獨於此言

之以其志可取而窮於時也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以剛居柔當陰陽交持之世而不失其正者也故不當位本有悔而可以亡震動而不當之謂居二陰之間不能當處則必有征伐之事伐鬼方下臨坎險而治之也剛柔有節興師而不暴則克之雖難而功成受賞矣大國謂主兵者非奉五之命故賞非天子頒之

象曰貞吉悔亡志行也

陰之未濟陽志得行剛柔得宜不憂陰之憑險以相離矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以柔居剛而履中未出乎中而不求上進安其位而知止故得正以吉而固无悔處陰陽交雜之世獨能虛中以麗乎二陽而著其文明雖非大人之造而允爲君子之光君子者以位言則守成而不徼功之令主以德言則希聖而不躐等之純儒以是而孚於陽雖用異而志同陰之以不求濟而得吉者也凡言孚者皆陰與陰遇陽與陽合此及上九獨別以其位言也易之不可爲典要辭亦有之存乎人之善通耳

象曰君子之光其暉吉也

暉光之散於虛而遙被於物者五之有光二陽發之故其吉在暉賁陽爲德而不自求成所謂魯無君子斯焉取斯也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九以剛居柔故與三相得而不拒其求濟之情遂相信以交歡固非咎也乃陰之爲性不可與耽者也處陰陽交雜之時志易以淫若以居高而無位之故失其所守不能如二之曳輪四之下伐以相裁抑則將爲六三所染而濡其首其有孚也正其所以失乎是也是者當其可之謂

象曰飲酒濡首亦不知節也

以剛節柔故與三宴好而無損乃以兩俱失位之故遂相與放逸而淫溺則自且失節何以節彼哉君子雖當時不可爲猶不忘大正之矩與臣言忠與子言孝雖混迹卜肆自有名教在我之責存於心柳下惠和而不易其介無往而非道亦何至有濡首之辱哉

周易內傳卷四下終